

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

علم کلام کی مشروعیت اور ضرورت و اہمیت

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم، أما بعد

آج کل بعض ایسی تحریریں اور کچھ ایسے مضامین سامنے آئے جن میں اہل حق اکابر امت کے ہاں متداول ”علم کلام“ (صحیح عقلی اصول کی روشنی میں دفاعِ حق کے شعبہ) پر سخت تنقید و تبصرہ کیا گیا ہے؛ حالاں کہ اس علم کلام کی مشروعیت اور ضرورت و اہمیت کتاب و سنت سے ثابت شدہ مسئلہ اور سلف صالحین کے ہاں ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

۱۔ قرآن کریم سے علم کلام کا ثبوت:

قال الله تعالى: ﴿ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

وجادلهم بالتی هی احسن﴾

(آپ اپنے رب کی راہ کی طرف (کبھی) حکمت (علمی و عقلی دلائل) کے ذریعہ اور (کبھی) اچھی نصیحت (ترغیب و ترہیب) کے ذریعہ دعوت دیجیے اور (جب علمی دلائل اور مباحثے کی نوبت آجائے تو) ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث کیجیے۔ مستفاد از بیان القرآن)

۲۔ حدیث شریف سے علم کلام کا ثبوت:

قال رسول الله ﷺ: ”يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه

تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

(رواہ البیہقی فی ”کتاب المدخل“ مرسلہ، کذا فی المشکاۃ)

(رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ علم ہر نسل کے عادل اور ثقہ لوگ حاصل کرتے رہیں گے، اور اس سے اہل غلو کی تحریفات، اہل باطل کے غلط دعاوی اور جاہلوں کی بے جاتاویلات کو دور کرتے رہیں گے)

حکیم الامت حضرت تھانویؒ اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کے

ذیل میں فرماتے ہیں:

”نمبر ۷: سلف کے بعد خلف میں جس طرح محرفین و مدعین ظاہر ہوتے رہیں گے اسی طرح ان ہی میں ایسے خادمانِ علم بھی ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے جو ایسی تحریفات و دعاویٰ کا ذبہ و تاویلاتِ جاہلانہ کا رد کرتے رہیں گے؛ چنانچہ سب زمانوں میں دونوں سلسلے جاری رہے جو کہ مخفی نہیں؛ حتیٰ کہ اسی سلسلہ میں ہمارے وقت میں بھی دونوں جماعتیں موجود ہیں، محرفینِ حقائق کی بھی اور معرّفینِ حقائق کی بھی۔ پھر ان محرفینِ حقائق میں دو جماعتیں ہیں:

ایک وہ جو اپنی جماعت جدا بنائے ہوئے ہیں اور ان کا جدا ہونا سب کو معلوم ہے۔

دوسرے وہ جو اپنے کو اہل حق کی جماعت میں داخل کہتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں بھی وہ اہل حق کے آحاد [افراد سمجھے جاتے] ہیں، یہ جماعت سخت خطرناک ہے؛ کیوں کہ ان کا باطل حق سے ممتاز نہیں ہوتا؛ اس لیے عوام تو عوام بعض خواص بھی ان کے باطل سے متاثر ہو جاتے ہیں؛ چنانچہ اس وقت ایسی ہی ایک جماعت اپنے کو ہمارے اکابر کی طرف منسوب کرتی ہے اور اپنے آراءِ مختصرہ اور اہوائے مبتدعہ سے نصوص میں خصوص قرآن مجید میں تصرفات کر کے بزعم خود دین کی خدمت کر رہی ہے۔

(ماخوذ از پیش لفظ ”التقصیر فی التفسیر“، حضرت مولانا تھانویؒ: صفحہ ۳۔ مکتبۃ البشریٰ)

۳۔ سلفِ صالحین کے تعامل سے علمِ کلام کا ثبوت:

جس طرح ایک جماعت کی طرف سے ”قیاس“ کے حجت شرعیہ ہونے کی مخالفت کی گئی،

امام ابو حنیفہؒ وغیرہ فقہائے کرام کی گہری فقہی بصیرت کو ”رائے“ سے تعبیر کیا گیا۔

بعض طاغفوں کی طرف سے ”تصوف“ کے مشروع اور مطلوب ہونے ہی میں کلام کیا گیا، بڑے بڑے صوفیائے کرام کو مبتدع، ملحد، زندیق قرار دیا گیا۔ مگر محققین نے ہمیشہ اس میں تفصیل اور وضاحت سے کام لیتے ہوئے، حق و ناحق اور مشروع و غیر مشروع کی تقسیم فرمائی۔

اسی طرح بہت سے اہل ظاہر فقہاء اور محدثین کی ایک جماعت ابتدا ہی سے انتہائی خلوص ولہبیت کے ساتھ ”علم کلام“ کی بھی مخالفت کرتی رہی؛ مگر ان حضرات کی اس پر خلوص نکیر اور مخالفت کے علی الرغم خیر القرون کے اواخر ہی سے اس علم کی بھی ضرورت محسوس کی گئی، اور اس سے اشتغال کو بھی خدمتِ دین کا ایک اہم حصہ قرار دیا گیا، پھر اس کے بہترین فوائد اور مثبت نتائج بھی مشاہدہ ہوتے رہے۔

چنانچہ ”قیاس“ اور ”تصوف“ وغیرہ کی طرح محققین کے نزدیک ”علم کلام“ کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہی ہے جس کے وہ سب مقاصد اور پھر ان کے نتیجے میں وہی سب مفساد ہیں جو ان متذکرہ بالا مضامین میں بیان کیے گئے ہیں، اس قسم سے اشتغال رکھنے والے اہل باطل ہوتے ہیں۔

اس گروہ کے ماضی میں سب سے بڑے سرغنہ ”معتزلہ“ ہوئے ہیں، جب کہ دورِ جدید میں اس طبقہ کی سربراہی ”نیچری طبقہ“ (جدت پسندوں) کے پاس ہے، حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں: وأضرهم تصنيفاً النيجريون.....

”علم کلام“ کی دوسری قسم وہ ہے جس کو انہی اہل باطل کی تبلیغات و تشکیکات سے دین کی حفاظت اور انہی کے رد و ابطال کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس سے اشتغال رکھنے والے ماہرین فن ائمہ کلام کو ”حجۃ الاسلام“، ”حکیم الاسلام“ اور ”متکلم اسلام“ جیسے وقیع اور عالی القاب سے ملقب کیا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی،

غزالی، رازی، شاہ ولی اللہ، امام نانوتوی، حضرت تھانوی رحمہم اللہ جیسے اکابر اُمت اور اساطین ملت کی بلند و بالا شخصیات اسی سلسلۃ الذہب کی زریں اور تابناک کڑیاں ہیں۔
 دراصل یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں: ایک ہے علم کلام (عقلی علوم اور دیگر مادی و سائنسی اصول) کے ذریعہ دین کو سمجھنا اور ماننا۔ اور جو چیزیں ہمارے لحاظ سے ان اصول پر پوری نہ اتریں ان کو رد کرنے یا ان میں تاویل کرنے کی کوشش کرنا، یا ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جانا ————— یہ سب وہ الحاد و زندقہ ہے جس کے بارے میں سیدنا امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کا یہ جملہ مشہور ہے:

”من طلب الدین بالكلام تزندق“

(جو شخص دین عقلی علوم کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بد دین اور زندیق ہو جاتا ہے)
 اور دوسری چیز ہے: عقل کی راہ سے دین پر کیے جانے والے اعتراضات کا صحیح عقلی اصول کی روشنی میں جواب دینا اور مدعیان عقل و دانش کو خود ان کے ہتھیاروں سے مغلوب و مجبور کر دینا، یہ دین کی وہ خدمت اور سعادت ہے جس سے ہر دور میں خواص امت اور آحادِ زمانہ ہی سرفراز کیے جاتے ہیں۔

ایک اہم ترین بات یہاں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اس مشروع ”علم کلام“ کی ضرورت و اہمیت بھی اصلاً ان افراد و طبقات کے لیے ہے جن کو اہل باطل کی تحریروں اور کلام سے واسطہ پڑتا ہے؛ کیوں کہ تمام اہل الحاد اور اہل باطل کا قدر مشترک: تلبیس و تشکیک اور حق و باطل میں لٹس و خلط ہوتا ہے، جس کا فرق سمجھنے اور حق کو باطل سے ممتاز رکھنے کے لیے ان اصول کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے جن کے ذریعہ اہل باطل کے غلط نظریات و افکار پر مطلع ہو کر ان سے اپنے عقیدہ و فکر کا تحفظ کیا جاسکے۔

چوں کہ آج کل ادبی تحریروں اور جدید اسلوب نگارش کا ذوق و شوق کافی بڑھ گیا ہے، اس لیے اس راستہ سے بھی، اور اس کے علاوہ اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے واسطے سے بھی دینی موضوعات پر مختلف مضامین آتے رہتے ہیں، اب ان میں کیا صحیح ہے کیا غلط؟ کون سے مضمون نگار اہل حق میں سے ہیں اور کون اہل باطل میں سے؟ کون سے مضامین کتاب و سنت کے اور جمہور امت کے مسلک کے مطابق ہیں اور کون سے ان کے معارض اور مخالف؟ ان سب پر اطلاع یابی اور بصیرت کے لیے ایسے بزرگوں اور علماء کی کتابوں سے بھی استفادہ اور اشتغال شرعاً اور عقلاً ضروری ہے جن کے ہاں ان موضوعات پر باقاعدہ گفتگو کی جاتی ہے؛ تاکہ اہل باطل کی تحریروں میں موجود زہر کا کچھ تریاق ہو سکے۔

یہ عجیب بات ہے کہ ادبیت، سلاست اور زورِ بیان کے نام پر زہر آمیز تحریروں اور الحاذرہ مضامین کی تو پوری پذیرائی اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور جن اصول، کتابوں اور شخصیات سے ان کا تریاق و اصلاح وابستہ ہے ان کو قدیم اور فرسودہ کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، فی الی اللہ المشتکی۔

دین کے ہر اہم ”فکری“ اور ”فقہی“ مسئلہ میں ایک سے زائد آراء ہوتی ہیں، یا ہو سکتی ہیں؛ مگر ان میں ہمارے لیے حجت اور معیار وہ رائے ہوتی ہے جو ہمارے اکابر و یوبند نے اختیار فرمائی ہے، پھر اگر ان میں بھی اختلاف نظر آئے تو اکثر و بیشتر حضرت تھانویؒ کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے۔

تجربہ یہی ہے کہ اگر اس اصول و معمول اکابر پر عمل کیا جائے تو ایسے مختلف فیہ مسائل میں قلبی انشراح اور فکری سلامتی حاصل رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ خطرہ سے خالی نہیں۔ اوباللہ التوفیق وهو المستعان

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و أصحابہ أجمعین

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمین

محمد معاویہ سعدی

مظاہر علوم سہارن پور

۱۴۴۰/۱۲/۱۱ھ